

تذکرہ قرآن

۸۰

عبس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ سابق سورہ ————— المذمت ————— کے جوڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ دونوں کے عمود میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ اسلوب بیان اور مواد استدلال میں بھی دونوں کے اندر نہایت واضح یکسانی ہے۔ مطالب کی ترتیب میں البتہ تبدیلی ہوئی ہے جس سے ایک نیا حسن اس میں پیدا ہو گیا ہے اور دراصل یہی واحد چیز ہے جو اس سورہ کو سابق سورہ سے ممتاز کرنے والی ہے۔ آپ دونوں کو سامنے رکھ کر آسانی سے ان کے مابہ الاشتراک اور مابہ الاختلاف کو معین کر سکتے ہیں۔

سابق سورہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ جو فرمایا ہے کہ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَّحْشُرُهُمْ (۴۵) (تم تو بس انہی لوگوں کو قیامت سے ڈرا سکتے ہو جو اس سے ڈرنے والے ہوں) اسی مضمون سے اس سورہ کی تمہید استوار فرمائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بانڈاز عتاب قریش کے ان متمرّدین کے پیچھے وقت ضائع کرنے سے روک دیا ہے جو ایمان نہ لانے کے روزِ روزِ نئے نئے بہانے تلاش کرتے اور نازک مزاجی میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ جب تک آپ اپنے غریب ساتھیوں کو اپنے پاس سے ہٹا نہیں دیں گے اس وقت تک وہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے روادار نہیں ہوں گے۔ اس پوری سورہ میں انہی متمرّدین پر نہایت شدت سے عتاب ہے۔ اگرچہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن عتاب کا رخ تمام قریش کے فراعنہ ہی کی طرف ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

سورہ کے مطالب کی ترتیب اس طرح ہے :

(۱-۱۰) ایک واقعہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کہ جو لوگ اپنے کبر و غور کے سبب سے تمہاری تعلیم و تذکیر سے مستغنی اور اس بات کے متمنی ہیں کہ تم اپنے غریب ساتھیوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو تب وہ تمہاری مجلس میں بیٹھنے کے روادار ہوں گے، ان کی ناز برداری کی مطلق ضرورت نہیں ہے۔

ان کے ایمان کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے کہ تم ان کی نافرمانی میں اپنے جان نثار سناہیبوں کی حق تلفی کرو۔ تمہارے اوپر اصل ذمہ داری انہی کی تربیت کی ہے جو تمہارے پاس ذوق و شوق سے آتے ہیں۔ جو نہیں آتے اور اپنی نافرمانی کے طالب ہیں ان کے بارے میں تم مسئول نہیں ہو کہ ان کو پانے کے لیے اپنی کوشاں کر دو۔

(۱۱-۱۶) قرآن کی عظمت کا بیان کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی یاد دہانی ہے تو جس کا جی چاہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ جو اس کی نافرمانی کریں گے وہ اس کا نتیجہ خود بھگتیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان واجب الاذعان ہے، کسی سائل کی درخواست نہیں ہے۔ اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کر دو جو اس کے شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی امانت میں اس کو محفوظ کیا ہے سب عالی مقام اور بلند مرتبہ لوگ ہیں اور تم بھی انہی کے زمرہ سے تعلق رکھنے والے ہو۔ سرکشوں اور مغروروں کی نافرمانی میں اتنا زچہ کر دو تمہارے منصب اور تمہارے اس پیغام کے قیام کے خلاف ہے۔

(۱۷-۲۳) ان سرکشوں کی حالت پر اظہارِ افسوس جو قیامت کے انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان کو خود ان کی خلقت اور زندگی کے مراحل کی یاد دہانی کہ جو انسان پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوتا ہے اور مختلف مراحل طے کرتا ہوا قبر تک پہنچتا ہے حیف ہے اگر وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو ناممکن سمجھے! جو اتنے واضح دلائل کے بعد بھی سمجھنے اور ماننے پر تیار نہیں ہوا وہ کسی دلیل سے بھی قائل نہیں ہو سکتا۔

(۲۴-۳۲) خلقت اور مراحلِ زندگی کی طرف توجہ دلانے کے بعد ربوبیت کے اس وسیع اہتمام کی طرف اشارہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور چوپایوں کے لیے اس دنیا میں کر رکھا ہے اور جو اس امر کی نہایت واضح شہادت ہے کہ جس نے یہ سارا اہتمام کیا ہے وہ لوگوں کو غیر مسئول نہیں چھوڑے گا بلکہ ایک دن وہ سب سے ان نعمتوں کا حساب لے گا۔ اس دن نافرمان المرام وہی ہوں گے جنہوں نے نعمتوں کا حق ادا کیا ہو گا جنہوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا ہو گا وہ سب اس دن ذلیل و نامراد ہوں گے۔ (۳۳-۴۴) قیامت کے دن کی تصویر۔ اس دن ہر شخص پر نفسی نفسی کی جو حالت طاری ہوگی اس کا نقشہ۔ جن لوگوں نے قیامت کی پیشی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ان کی شادمانی اور جو اس سے بے فکر ہے اور اسی حال میں مرے ان کی بدبختی و سیرِ روٹی کا بیان۔

سورة عبس

مَكِّيَّةٌ ————— آيات: ٢٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّى ① أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ② وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ ③
يَتَذَكَّرُ ④ أَوْ يَذْكُرُ فَنُفِّعَهُ الذِّكْرَى ⑤ أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى ⑥
فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ⑦ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَدْرِيَ ⑧ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ
يَسْأَلُ ⑨ وَهُوَ يَخْشَى ⑩ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ⑪ كَلَّا إِنَّهَا
تَذِكْرَةٌ ⑫ لِمَنْ شَاءَ ذَكْرًا ⑬ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ⑭ وَقَفَ لَدُنْهَا
مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ⑮ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ⑯ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ⑰
قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ⑱ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ⑲ مِنْ
نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ⑳ ثُمَّ أَسْبَغَ لَيْسَرَهُ ㉑ ثُمَّ
أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ㉒ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ㉓ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ
مَا أَمَرَهُ ㉔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ㉕ أَنَا صَبَبْنَا
الْمَاءَ صَبًّا ㉖ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ㉗ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا
حَبًّا ㉘ وَغَبًّا ㉙ وَقُضْبًا ㉚ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ㉛ وَحَدَائِقَ
غُلْبًا ㉜ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ㉝ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَعْمَالِكُمْ ㉞ فَإِذَا

آيات
٣٢-١

وقف لاد

جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ۝ (۳۳) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝ (۳۴) وَأُمِّهِ
وَأَبِيهِ ۝ (۳۵) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝ (۳۶) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ
يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝ (۳۷) وَوَجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝ (۳۸)
ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝ (۳۹) وَوَجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ
تُرْهِقُهُمْ قَتَرًا ۝ (۴۰) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ۝ (۴۱)

ع

اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا کہ آیا اس کے پاس تابینا اور تمہیں کیا معلوم
شاید وہ اپنی اصلاح کرتا یا نصیحت سنتا تو نصیحت اس کو نفع پہنچاتی! ۱-۴
جو بے پروائی برتا ہے اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو حالانکہ تم پر کوئی ذمہ داری
نہیں اگر وہ اپنی اصلاح نہ کرے اور جو تمہارے پاس شوق سے آتا ہے اور وہ
خدا سے ڈرتا بھی ہے تو تم اس سے بے پروائی برتتے ہو۔ ۵-۱۰

ترجومات
۱-۴

ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے تو جو چاہے یاد دہانی حاصل کرے۔
لائق تعظیم، بلند اور پاکیزہ صحیفوں میں، معزز بادشاہوں کے ہاتھوں میں۔ ۱۱-۱۶
یہ کتنا ناشکر ہے! اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ پانی کی ایک
بوند سے! اس کو پیدا کیا۔ پھر اس کے لیے ایک اندازہ ٹھہرایا۔ پھر اس کے
لیے راہ آسان کر دی۔ پھر اس کو موت دی۔ پھر اس کو دفن کرایا پھر جب چاہے گا
اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ ۱۷-۲۲

ہرگز نہیں، اس نے اس حکم کی تعمیل اب تک نہ کی جو اس کے رب نے اسے
دیا۔ پس انسان اپنی غذا پر دھیان کرے کہ ہم نے برسایا پانی اچھی طرح، پھر پھاڑا

زمین کو اچھی طرح - پھرا گائے اس میں غلے، انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجور، گھنم
 باغ، میوے اور سبزہ، تمھاری اور تمھارے مویشیوں کی نفع رسانی کے لیے۔ ۲۲-۳۲
 پس جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی! (تب وہ شدنی ظاہر
 ہوگی) اس دن آدمی اپنے بھائی، ماں باپ اور اپنی بیوی اور بیٹیوں سے بھاگے گا۔
 اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے،
 ہشاش بشاش! اور کتنے چہروں پر اس دن خاک اڑتی اور سیاہی چھائی ہوگی۔ یہی
 کافروں کا بکار ہوں گے! ۳۳-۴۴

الفاظ و اسالیب کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

عَبَسَ وَقَوَّیْ ۚ اَنْ جَاءَكَ الْاَعْمٰی (۱-۲)

عَبَسَ کا فاعل یہاں مذکور نہیں ہے لیکن آگے کی آیات سے واضح ہو جائے گا کہ فاعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اَعْمٰی سے یہاں اشارہ، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ عبد اللہ بن ام مکتومؓ کی طرف ہے۔ یہ ایک نادار اور نابینا صحابی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لیڈروں میں سے کسی سے یا ان کی کسی جماعت سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ اسلام پیش کیا تھا اور وہ اپنے اعتراضات و شکوک پیش کر رہے ہوں گے کہ اسی اشارہ میں عبد اللہ بن ام مکتومؓ تشریف لائے اور موقع کی نزاکت کا اندازہ نہ کر سکنے کے باعث وہ بھی مجلس میں پہنچ گئے۔ ان کا یہ بے موقع آجانا حضورؐ کو ناگوار گزرا۔ اس ناگواری کی وجہ العیاذ باللہ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ وہ نادار یا نابینا تھے، ناداروں اور نابیناؤں کی قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کر سکتا تھا، البتہ حضورؐ کو اندیشہ ہوا ہو گا کہ ان دخیلوں کو ذرا مانوس کرنے کا جو موقع میسر آیا ہے عبد اللہ بن ام مکتومؓ کے آجانے سے وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ بدک جا میں گئے اور کہیں گے کہ جب تم نے اس طرح کے مفلسوں اور قلاشوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیا ہے تو تمہاری مجلس میں بیٹھ کر کون اپنی عزت گنوائے گا۔

یہ امر واضح رہے کہ قریش کے فراغ نہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات تھے ان میں ایک بڑا اہم اعتراض یہی تھا کہ آپ کے ساتھی قلاش اور مفلس لوگ ہیں۔ اس چیز کو وہ آپ کی نبوت کے خلاف ایک دلیل بناٹے بیٹھے تھے۔ علاوہ ازیں آپ کے لیے یہ خیال بھی باعث تردد ہوا ہو گا کہ ممکن ہے یہ اپنی بڑائی کے نشہ میں آپ کے ایک محبوب صحابی کی کوئی توہین یا دِل آزاری کر بیٹھیں جس سے مزید بد مزگی پیدا ہو۔

اسی واقعہ کو، جو بالکل اتفاق سے پیش آگیا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دینے کا ذریعہ بنا لیا کہ آپ اپنی توجہ کا اصل مرکز اپنے ان صحابہ کو بنائیں جو اپنی اصلاح و تربیت کے طلب اور شوق و ذوق سے آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، ان لوگوں کے درپے زیادہ نہ ہوں جو بے نیاز ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ان کی نادر داری کریں۔

چھپن سو تویں میں یہ بات جگہ جگہ واضح ہو چکی ہے کہ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لیڈروں کو دعوت دینے کا خاص اہتمام تھا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ آپ کو اول اول، جیسا کہ آیت

عبد اللہ بن

ام مکتومؓ

واقعہ کی ذمیت

قریش کے

لیڈروں کے

ناگوار

مفسرین کو

تفہیم دے کر

کی ہدایت

وَأَسْنِدُ دُعَاتِكَ الْأَقْرَبِينَ (الشعر ۲۴، ۲۵) سے واضح ہے، انہی کو خطاب کرنے کا حکم ہوا تھا۔ دوسری یہ کہ ان لوگوں کو پورے عرب کی سیادت و قیادت حاصل تھی۔ توقع تھی کہ اگر یہ دعوت قبول کر لیں گے تو پورے عرب میں دعوت کی کامیابی کی راہ کھل جائے گی۔ چنانچہ کچھ عرصے تک حضور نے اپنا سارا زور انہیں پر صرف فرمایا اور ان کی طرف سے انتہائی رعوت اور توہین و دل آزاری کے اظہار کے باوجود آپ ان کو دعوت دینے میں لگے رہے لیکن جب ان کی رعوت بہت بڑھ گئی اور یہ واضح ہو گیا کہ یہ ہٹ دھرم نہ صرف یہ کہ کوئی اصلاح قبول کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے پیچھے جو وقت ضائع ہو رہا ہے اس سے ان غریب مسلمانوں کی حق تلفی ہو رہی ہے جو ایمان لائے ہیں اور جو اپنی تعلیم و تربیت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے ان ناقدروں سے زیادہ مستحق ہیں تو آپ کو ان کے زیادہ درپے ہونے سے روک دیا گیا اور اس کے لیے عبداللہ بن ابی مکتوم کے واقعہ نے ایک نہایت مناسب موقع تقریب پیدا کر دیا۔

وَمَا يَذُرِيكَ لَعَلَّهُ يَئُودُكَ ۖ أَدِيذًا كَدَفْتَنَفَعَهُ الذِّكْرَى (۳-۴)

اوپر کی آیات سے صرف ایک واقعہ کی خبر سامنے آئی ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کس کا ہے اور نہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کے ذکر سے مقصود کیا ہے لیکن یہاں اِيْذٌ رِيْضٌ کے خطاب سے یہ بات نکلتی ہے کہ واقعہ کا تعلق حضور سے ہے اور آپ کو اس بات پر متنبہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کھوٹی ہوئی بیٹروں کی تلاش میں بعض اوقات اتنی دور لنگل جاتے ہیں کہ گلے کی بیٹروں کی دیکھ بھال میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔

پہلے ٹکڑے میں خطاب کے نہ ہونے سے قاری کے ذہن میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ معلوم کرے کہ کس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے لیکن چونکہ مخاطب واضح نہیں ہے اس وجہ سے اس کو اپنی ذات سے متعلق کوئی پریشانی پیدا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضور کے اندر بھی واقعہ سے متعلق سوال تو فوراً پیدا ہوا ہو گا لیکن خطاب چونکہ براہ راست نہیں تھا اس وجہ سے کچھ زیادہ پریشانی نہیں ہوئی ہوگی۔ برعکس اس کے اگر خطاب معین ہوتا تو یہ عتاب بہت سخت ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں یہ بات متعین ہو جاتی کہ آپ پر عتاب ہوا اور وجہ عتاب یہ ہے کہ آپ نے ایک نابینا کے آنے پر ترش رویہ اختیار فرمایا در آنحالیکہ واقعہ جیسا کہ اوپر واضح ہوا اور آگے آ رہا ہے یہ نہیں ہے۔

آیات زیر بحث میں خطاب اس لیے واضح فرمادیا ہے کہ یہاں وہ بات بھی بیان فرمادی گئی جس پر عتاب ہوا ہے۔ یہ بات کسی فرض میں کوتاہی کی نوعیت کی نہیں بلکہ ادائے فرض میں حد مطلوب سے تجاوز کی نوعیت کی ہے۔ ہم یہ حقیقت جگہ جگہ واضح کرتے آ رہے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام سے کوئی نفرت صادر ہوتی ہے تو وہ نفس کی خواہشوں کی یا سدا کی نوعیت کی نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی

وہ اپنے رب کی رضا طلبی کے جوش میں اس حد سے آگے نکل جایا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دینے کے لیے طُور پر بلایا تو اس کے لیے ایک خاص تاریخ بھی مقرر فرمادی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرطِ شوق میں مقررہ تاریخ کا انتظار نہ کر سکے بلکہ اس سے پہلے ہی طُور پر پہنچ گئے۔ ان کی اس عجلت پر گرفت ہوئی تو انھوں نے یہ معذرت پیش کی کہ اے رب، میں تیری رضا طلبی کے شوق میں جلدی چلا آیا ہوں۔ اس طرح کی لغزش ظاہر ہے کہ نہایت اعلیٰ جذبہ سے ہوتی ہے، لیکن حضراتِ انبیاء علیہم السلام حق و عدل کی کامل میزان ہوتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح کی لغزشوں پر بھی گرفت فرماتا ہے تاکہ میزان ہر پہلو سے درست رہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس لغزش پر گرفت فرمائی گئی ہے وہ بھی اسی نوعیت کی ہے۔ ساداتِ قریش کے ایمان لانے سے چونکہ آپ پر رے عرب کے لیے دعوت کی راہ کھلنے کی توقع رکھتے تھے اس وجہ سے اس کام میں آپ کا انہماک اس قدر بڑھ گیا کہ نہ آپ کو اپنے ذاتی آرام کی کوئی فکر رہی، نہ اس امر کا کوئی خیال رہا کہ یہ لوگ آپ کی ذات اور آپ کی دعوت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس انہماک سے یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا کہ جو غریب مسلمان ایمان لائے ہیں ان کی تربیت کا نذر داری آپ پر عائد ہوتی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے بھی آپ خسر ہی سے کچھ وقت نکال سکیں گے۔ اس صورتِ حال پر قرآن نے جگہ جگہ آپ کو نہایت محبت آمیز انداز میں ٹوکا اور آگاہ فرمایا ہے کہ آپ نے قریش کے معاملے میں اس سے زیادہ ذمہ داری اپنے اوپر اٹھالی ہے جتنی اللہ نے آپ پر ڈالی ہے۔ آپ ان کے پیچھے اتنے ہلکا نہ ہوں۔ آپ پر اللہ کی بات پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے پہنچا دی، اب مزید ان کی ناز برداری کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی حالات کے اندر عبد اللہ بن ام مکتوم کا یہ واقعہ پیش آیا جس نے گویا اس بات میں ایک بالکل فیصلہ کن سورہ نازل کر دی۔ اس تمہید کی روشنی میں آیاتِ زیر بحث اور آگے کی آیات پر غور کیجیے۔

دَمَائِدُ رِيكَ لَعَلَّه يَزْكٰى۔ یعنی تم پر اس نابینا کا آنا اس اندیشہ سے گراں گزرا کہ شاید اس کے آجانے سے ان سادات کے پندار کو چوٹ لگے اور وہ بدک جائیں حالانکہ ہو سکتا ہے کہ تم ان کی ناز برداری میں ایک سچے طالب کو نظر انداز کر دو لیکن یہ پھر بھی نہ سنیں تو ایسے ناقدروں کے پیچھے اپنے ایک سزاوار تربیت سامع کی حق تلفی کس طرح جائز ہو سکتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ رسول کا اصل مقصد لوگوں کا تزکیہ ہے۔ جو لوگ اس کے پاس تزکیہ کے طالب بن کر آئیں اس کی وجہ و دلدادگی کے حاصل حق دار وہی ہیں۔ دوسرے لوگ، خواہ بظاہر کتنی ہی اہمیت رکھتے والے ہوں، ان میں اگر اصلاح و تربیت کی طلب نہیں ہے تو رسول کے مقصد کے اعتبار سے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

رسول کے توجہ کے اسٹی متوجہ

یہاں ایک سچے طالب کی دو صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ طالب تزکیہ ہوتا ہے۔ سچے طالب
دوسری یہ کہ وہ یاد دہانی سے فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔
کے دو صفتیں

یہ درحقیقت تربیت گاہِ نبوی کے سچے شرکاء کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ ان میں بالعموم
دو طرح کے لوگ ہوتے۔ ایک وہ جن کے سامنے اپنی اصلاح و تربیت سے متعلق کوئی سوال ہوتا اور
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آتے، دوسرے وہ جن
کے سامنے اگرچہ کوئی خاص سوال تو نہ ہوتا لیکن وہ مجلس میں حاضر ہوتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور خود
یا کسی سائل کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمائیں اس سے بہرہ مند ہوں۔ یہاں 'لَعَلَّہُ یُنْذِرُکَ' سے پہلی قسم
کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے اور 'یُنْذِرُکَ' سے لے کر 'لَعَلَّہُ یُنْذِرُکَ' کے الفاظ سے دوسری قسم کے لوگوں
کی طرف۔ یہ دونوں ہی راہیں طلب علم کی ہیں اور مقصود ان دونوں کا حوالہ دینے سے یہ ہے کہ
جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا ہو وہ انہی میں سے کسی ایک مقصد کو سامنے رکھ کر آئے
اور وہی پیغمبر کے التفات کے مستحق دار ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اپنی ناز برداری کے خواہاں ہیں ان کے
لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور اپنے انجام کا انتظار کریں۔

أَمَّا مَنِ امْتَحَنِي لَا تَأْنِتْ لَهُ تَعْدِي ۖ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَنْذِرُكَ ۖ وَآمَانٍ
جَاءَكَ يَسْعَى ۖ وَهُوَ يَخْشَى ۖ فَأَنْتَ عَنْهُ تَكْفَى (۵-۱۰)

یہ وہ اصل تنبیہ ہے جو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی گئی کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اپنی
اصلاح کے طالب بن کر آئیں اور ان کے اندر خدا کے حضور پیشی کا خوف ہو وہ آپ کی توجہ کے
اصل مستحق قرار پائیں لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو بے پروا دے نیاز ہیں آپ ان کو دعوتِ فیض کے لیے تو
اپنے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں حالانکہ وہ اگر اپنی اصلاح نہیں چاہتے تو اس کی ذمہ داری آپ
پر نہیں ہے۔ آپ پر اصل ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو ذوق و شوق سے آپ کے پاس آتے
ہیں لیکن آپ ان سے غفلت برتتے ہیں۔

'نُصَدِّي' دراصل 'تَقْصِدُ' ہے جو 'صَدَد' کے مادہ سے ہے جس کے معنی متوازی
اور مقابل کے ہیں۔ اس میں جو تغیر ہوا ہے وہ عربیت کے قاعدے کے مطابق ہوا ہے جس کی مثالیں
پچھلے گزر چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بے نیازی برتتے ہیں ان سے تو آپ متعرض ہونے اور ان کو
پرچانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نہیں ڈالا ہے۔

'وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَنْذِرُكَ' یعنی آپ پر اصل ذمہ داری انذار و بلاغ کی تھی، وہ کر چکنے کے
بعد آپ ان سے بری الذمہ ہوئے۔ یہ ذمہ داری آپ پر نہیں ہے کہ آپ انہیں لازماً مومن و مسلم
بھی بنادیں۔ یہ مضمون پچھلے کی سورتوں میں مختلف اسلوبوں سے گزر چکا ہے اور ہر جگہ اس کا مقصود

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے زیادہ بوجھ اپنے اوپر نہ اٹھائیں اور اپنے کو غیر ضروری مشقت میں نہ ڈالیں۔ اگر یہ محروم قسمت لوگ اپنی اصلاح نہیں چاہتے تو ان کو ان کی تقدیر کے حوالہ کریں۔

”جَاءَكَ يَسْعَىٰ يَسْعَىٰ“ کا اصل مفہوم کسی کام کو ذوق و شوق اور سرگرمی و مستعدی سے کرنا ہے۔ دیکھنا اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ ”فَاسْعَا لِيْ ذِكْرِ اللّٰهِ“ کے معنی ہوں گے پس اللہ کے ذکر کی طرف سرگرمی اور مستعدی سے لپکو۔ آیت میں یہ لفظ اسی مفہوم میں آیا ہے یعنی جو لوگ آپ کے پاس نہایت ذوق و شوق سے اس طرح آتے ہیں جس طرح تہنہ چٹنہ کی طرف بڑھتا ہے۔

”وَهُوَ يَخْشَىٰ“ یہ مقابل میں ہے ”أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ“ کے۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کی مطلوبات و مرغوبات میں اس طرح کھولے ہوئے ہیں کہ انہیں کبھی یہ فکر ستاتی ہی نہیں کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اور اس کے لیے بھی کوئی تیاری ضروری ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو اپنے اندر سخت کی پیشی کا خوف رکھتے ہیں۔ اسی گروہ سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی باتیں سننے والے ان کو حوزہ جاں بنائے نہ کہ پہلے گروہ سے، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ پتھروں میں جونک لگانے کے لیے تو رات دن سرگرم ہیں لیکن جن کے اندر اثر پذیری کی صلاحیت ہے ان کی طرف پوری توجہ کرنے کی فرصت آپ کو نہیں ملتی۔

ان آیات سے مندرجہ ذیل باتیں واضح ہوئیں:

ایک یہ کہ ان میں بظاہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عتاب ہے اس کا اصل رخ آپ کی طرف نہیں بلکہ قریش کے ان فاعل لیڈروں کی طرف ہے جن سے کسی خیر کی امید باقی نہیں رہی تھی۔ اس وجہ سے ضروری ہو گیا تھا کہ آپ ان سے صرف نظر کر کے اپنی ساری توجہ کامرکن ان غریبوں کو بنائیں جو اسلام لا چکے تھے اور آپ کی تعلیم و تربیت کے اصل حقدار تھے۔

ان آیات
کی تعلیم

دوسری یہ کہ حضور کو کسی فرض کی ادائیگی میں کسی کوتاہی پر نہیں ٹوکا گیا ہے بلکہ اس بات پر ٹوکا گیا ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ ذمہ داری اپنے اوپر اٹھالی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے۔ گویا یہ اسی طرح کا پر محبت و جان نواز عتاب ہے جو لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۶﴾ (الشعراء: ۲۶) اور اس مضمون کی دوسری آیات میں گزر چکا ہے۔

تیسری یہ کہ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ اسلام کی اصل دولت وہ غریب ہیں جن کے اندر خدا کی خشیت ہے نہ کہ وہ امیر جن کے سینے خدا کی خشیت سے خالی ہیں۔ اس وجہ

سے معلوم ہوتا ہے تم اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر کے رہو گے کہ وہ برمن نہیں بن رہے ہیں۔

سے آپ اپنی توجہ کا اصل مرکز انہی کو بنائیں جو اہل ہیں۔ ان کے پیچھے اپنا وقت نہ ضائع کریں جن کے اندر خیر کی کوئی رشتہ باقی نہیں رہی ہے۔

استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر سورہ عبس میں اس عتاب کے رُخ کو ایک تشیل سے سمجھایا ہے جو نہایت حقیقت افروز ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

اس عتاب کا
ایک حقیقت افروز
تشیل

”اس کو ایک مثالی سے سمجھو۔ فرض کرو ایک نہایت مستعد اور فرض شناس چرواہا ہے۔ اس کے گلے کی کوئی فرجہ بھیڑ گلے سے الگ ہو کر کھو جاتی ہے۔ چرواہا اس کی تلاش میں نکلتا ہے ہر قدم پر اس کی گھر کے نشانات ملتے جا رہے ہیں۔ جنگل کے کسی گوشے سے اس کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اس طرح وہ کامیابی کی امید میں دور تک نکل جاتا ہے اور اپنے اصل گلے سے کچھ دیر کے لیے غافل ہو جاتا ہے۔ جب وہ واپس لوٹتا ہے تو آقا اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم پوسے گلے کو چھوڑ کر ناحی ایک دیوانی بھیڑ کے پیچھے ہلکان ہوئے۔ اس کو چھوڑ دیتے، بھیڑ یا کھٹا جاتا، وہ اسی کے لائق تھی۔ بتاؤ، اس میں عتاب کس پر ہوا؟ چرواہے پر یا کھوئی ہوئی بھیڑ پر۔ بالکل یہی صورت معاملہ یہاں بھی ہے۔ عتاب کا رخ بظاہر تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضرور ہے لیکن غصہ کا سارا زور منکرین و مخالفین پر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس عتاب کے اندر نہایت دل نواز شفقتیں مضمین ہیں“

كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ (۱۱-۱۲)

”کَلَّا“ یعنی اس طرح کے ناقدروں سے اس طرح چٹھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن میں ایک یاد دہانی ہے۔ جس کا جی چاہے اس سے فائدہ اٹھائے اور جس کا جی نہ چاہے وہ اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہے جس سے یہ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر پر ذمہ داری لوگوں تک اس یاد دہانی کو پہنچا دینے کی ہے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اس کو اتار بھی دے۔ اس پر ذمہ داری انذار کی ہے نہ کہ ایک ایک کی ناز برداری کی!

”اِنَّهَا“ میں ضمیر کا مرجع ”ذِکْرٌ“ ہے جو آیت ۴ میں ہے۔ اور ”ذِکْرٌ“ میں بھی مرجع وہی ہے لیکن یہاں لحاظ معنی کا ہے اس وجہ سے ضمیر مذکر آئی۔ چونکہ ”ذِکْرٌ“ اور ”ذِکْرٌ“ دونوں سے مراد قرآن ہی ہے اس وجہ سے یہاں ضمیر مذکر لاکران کے اصل مفہوم پر روشنی ڈال دی۔ اس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اس سے وہ حقیقت واضح ہو گئی جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا کہ یہاں اگر حضور پر کوئی عتاب ہے بھی تو اس کی نوعیت عتاب محبت کی ہے کہ آپ نے اپنے اوپر وہ بوجھ کیوں اٹھا لیا ہے جو آپ کے رب نے آپ پر نہیں ڈالا۔

”فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ“ کے بعد کلام کا ایک حصہ حذف ہے۔ اس کو کھول دیجیے تو پوری بات یوں ہوگی:

کہ جس کا جی چاہے اس یاد دہانی سے ناکدہ اٹھائے، جس کا جی چاہے وہ پہرا بنا رہے۔ دوسرے مقام پر یہی بات یوں فرمائی ہے: نَمَنَّ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَكَمْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (الکھف: ۱۸-۱۹) (پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے)۔

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۖ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۖ بِأَيْدِي سَفِيَةٍ ۖ كَرَامٍ
مُبَدَّلَةٍ (۱۳-۱۴)

ادھر کی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متکبرین سے اعراض اور بے پروائی برتنے کی جو ہدایت فرمائی گئی ہے۔ یہ اسی کی مزید وضاحت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہارے شایان شان بات یہ نہیں ہے کہ ان مغروروں کے آگے تم اپنے آپ کو زیادہ جھکاؤ اسی طرح یہ کلام بھی، جو تم ان کو سنا رہے ہو، ایسی چیز نہیں ہے جو سنت و سماجیت کے ساتھ پیش کی جائے بلکہ یہ نہایت ہی اثرات، نہایت ہی بلند اور نہایت ہی پاکیزہ و برتر چیز ہے۔ یہ کوئی ناقص جنس نہیں ہے کہ تمہیں یہ فکر کرنی پڑے کہ کسی نہ کسی طرح یہ یکساں ہو جائے اگرچہ اس کی خاطر تمہیں خریداروں کی خوش آمدی کرنی پڑے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانہ محفوظ کے لعل و گہر ہیں جو تم مفت لٹا رہے ہو۔ اگر یہ لگ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں بلکہ اپنے ہی کو ابدی خسارے میں مبتلا کر رہے ہیں۔

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۖ یہ اس کلام کی عالی نسی اور عالی مقامی کی تعریف ہے۔ 'فِي صُحُفٍ' دراصل 'هُوَ فِي صُحُفٍ' ہے۔ یہاں مبتدا کو حذف کر دیا ہے۔ صفات مابعد کے بیان میں مبتدا کا حذف عربیت میں معروف ہے۔

'صُحُفٌ' لکھے ہوئے ورق کو کہتے ہیں۔ جمع کی صورت میں یہ بعض اوقات کتاب کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں اس سے اشارہ لوح محفوظ کی طرف ہے۔ مکرَّمٌ یعنی اعلیٰ و عزیز، گراں مایہ اور قیمتی خزانہ ہے جس کی حفاظت اللہ کے فرشتے نہایت اہتمام سے کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نہ اس تک ہر ایک کی رسائی ہے اور نہ ہر ایک اس کا اہل ہے کہ اس میں سے کچھ لے یا پاسکے بلکہ یہ اللہ ہی ہے کہ اس میں سے جس کو چاہتا ہے کچھ بخشتا ہے اور اسی نے تمہیں اس خزانے سے بخشا ہے تو اس نعمت سے انہی کو بہرہ مند کرو جو اس کے اہل ہیں۔ نا اہلوں کے آگے ان مویوں کو نہ ڈالو۔ یہ بات انجیل میں بھی نہایت نمونہ تمثیل کی صورت میں آئی ہے اور ہم کسی موزوں مقام میں اس کو نقل کر آئے ہیں۔

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۖ یہ دونوں صفتیں بھی اس کے مکرم ہونے کے پہلو ہی کی وضاحت کے لیے آئی ہیں۔ صفت مَرْفُوعَةٍ ۖ معنی اور درجہ دونوں قسم کی بلندیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ دوسرے مقام میں اس کی وضاحت یوں آئی ہے: وَرَافَهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَّ حَكِيمٌ (الزخرف: ۴۴)۔

(۱) اور یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، نہایت بلند اور پر حکمت۔

”مُطَهَّرَةٌ“ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ قرآن مجید شیعین اور ارجح نجیشہ کی دست رس سے بالکل محفوظ ہے۔ مثلاً فرمایا ہے: ”فِي كِتَابٍ مُّكْتُوٰتٍ ۙ لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ“ (الواقعة ۵۶: ۷۹-۸۰) (وہ ایک محفوظ کتاب میں ہے جس تک حرف پاکیزہ یا تقویٰ کی رسائی ہے)۔

”بِاٰیٰتِ سَفَرَةٍ ۙ كِرَامٍ بَرَرَةٍ“۔ یہ ان ملائکہ کی صفت بیان ہو رہی ہے جن کی اس کلام کی امانت میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب عزیز کو محفوظ فرمایا ہے۔ اور ”لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ“ عالمین کی والی آیت کا ہم نے حوالہ دیا ہے۔ اس میں جو بات منفی پہلو سے فرمائی گئی ہے وہی بات یہاں مثبت پہلو سے فرمائی گئی ہے۔ گویا پوری بات یوں ہے کہ اس کتاب عزیز تک ارجح نجیشہ کی رسائی نہیں ہے بلکہ یہ ان پاک فرشتوں کی تحویل میں ہے جو نہایت باعزت اور نہایت باوقار ہیں۔

”سَفَرَةٌ“ جمع ہے ”سَافِرٌ“ کی جس کے معنی قاری و کتاب کے ہیں۔ ”سَفَرٌ“ پڑھنے اور لکھنے دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے اشتقاق پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اصل معنی ہیں تو لکھنے کے لیکن پڑھنے اور بیان کرنے کے مفہوم میں یہ وسیع ہو گیا ہے۔

لفظ ”کِرَامٍ“ میں ان کی عالی مقامی اور بلند کرداری کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایسے بلند مرتبہ اور معزز ہیں کہ ان سے کسی خیانت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ نہ وہ اس میں خود کمی بیشی کر سکتے، نہ یہ امکان ہے کہ جہات و شیطین کو اس تک رسائی کا کوئی موقع دیں۔

”بَرَرَةٍ“ جمع ہے ”بَارِدٌ“ کہتے ہیں فرماں بردار، پادشاہ اور اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والے کو۔ یہ صفت ان کی امانت داری کے وصف کو مزید نمایاں کرنے کے لیے آئی ہے مثلاً فرمایا ہے: ”نَزَلَ بِهٖ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ“ (الشعراء ۲۰: ۱۹۳) (یہ کلام جبریل امین کے ذریعہ سے نازل ہوا ہے)۔ دوسرے مقام میں اس کی مزید وضاحت ہے: ”اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كُوْنُوْهُ دُوْنِ قُلُوْبٍ عِنْدَ رِجْلِ الْعُدُوْثِ مَلٰٓئِكَةٍ مُّطَاعٍ تَتْلُوْا مِیْنُہٗ“ (التکوید ۸۱: ۱۹-۲۱) (یہ کلام ایک باعزت رسول کے واسطے سے القا ہوا ہے، وہ بڑی قوت والا اور عرش دارے کے حضور میں نہایت مقرب ہے۔ اس کی بات مانی جاتی ہے۔ مزید برآں وہ نہایت مستحب ہے)۔

قرآن اور اس کے محافظین کی ان صفات کے ذکر سے مقصود، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے منت و سماجت کے ساتھ پیش کی جائے بلکہ جس عظمت و شان کا وہ کلام ہے اسی وقار و خودداری کے ساتھ اس کی دعوت دی جائے اور جس طرح کے باوقار ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اور اس کو نازل کرنے پر مامور فرمایا ہے چاہیے کہ اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی بھی اس کی دعوت و تبلیغ میں اسی

کردار کا مظاہرہ کریں۔

یہی سب سے یہ حقیقت بھی واضح ہوئی کہ وحی الہی کے اخذ و تلقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ذات کا انتخاب فرمایا اور پھر جن لوگوں پر اس کی حفاظت، وصیانت اور تحریروں کی ذمہ داری ڈالی وہ کس کردار اور کن صفات کے لوگ تھے اور انہوں نے کس دیانت و امانت کے ساتھ اپنے اس فرض کو انجام دیا۔ گویا جن صفات کے علائکہ کو اس خدمت پر آسمانوں میں مامور فرمایا گیا انہی صفات کے انسا کو اس زمین پر اس کے حمل و نقل کے لیے منتخب فرمایا گیا۔

قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَدَهُ (۱۷)

اگرچہ فقط الْإِنْسَانُ عام ہے لیکن کلام کا رخ انہی متکبرین کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ ہم اچھے مناسب مواقع پر زبان کے اس اسلوب کی طرف توجہ دلا چکے ہیں کہ بعض مرتبہ کلام کا رخ ہوتا تو کسی خاص شخص یا کسی مخصوص گروہ ہی کی طرف ہے لیکن بات ان سے منہ پھیر کر عام عینے سے کہہ دی جاتی ہے جس سے منکلم کی بے زاری کا اظہار ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی صورت ہے۔ فرمایا کہ یہ انسان بھی عجیب مخلوق ہے! غارت ہو! کتنا ناشکرا بن کے رہ گیا ہے! اس کی بددماغی کا حال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کا کلام اور پیغام بھی سنایا جائے تو اس کے آگے جھک کر اور نیاز مند بن کر سنایا جائے!

دراز دستی! اس کو آستیناں میں!

مَا أَكْفَدَهُ، کا اسلوب اظہار تعجب اور اظہار نفرت دونوں کا حامل ہے۔

مِنْ أَتَى شَيْءٌ خَلَقَهُ ۚ مِنْ نَفْثَةٍ ۖ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۚ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ۚ
ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۚ ثُمَّ آخَذَ آسَاءَ نَفْسِهِ (۱۸-۲۲)

یہ ان مغروروں کے کبر و غرور پر ضرب لگاتی ہے لیکن مطالب کی ترتیب اس طرح ہے کہ چند چھوٹے چھوٹے جملوں میں انسان کی خلقت، مادہ خلقت، مراحل خلقت، وسائل معیشت غرض زندگی، موت، قبر سے لے کر حشر و نشر تک ساری باتوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے تاکہ ان پر اپنے غرور کے ثبات بھی واضح ہو جائے اور وہ خود اپنی زندگی کے آئینہ میں اس جزا پر ہنرا کو بھی دیکھ لیں جس کی خبر قرآن ان کو دے رہا ہے۔

مِنْ أَتَى شَيْءٌ ۖ خَلَقَهُ ۚ یہ سوال تحقیر کے لیے بھی ہے اور زندگی بعد الموت کی طرف توجہ دلانے کے لیے بھی۔ ان متردین کو زعم محض کہ جس طرح اس دنیا میں وہ باعزت اور صاحب سیادت و قیادت ہیں اسی طرح آخرت ہوئی تو وہاں بھی ان کے لیے شایان شان مراتب ہوں گے۔ اس زعم کے سبب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ان کے دلوں پر بڑا شاق گزرتا تھا کہ

یہ ہم کو تو جہنم میں جھونکے جانے کے ڈرا دے سنا رہے ہیں اور ان فقروں کو جنت اور ابدی بادشاہی کی بشارت دے رہے ہیں جو ہمیشہ سے ہماری جوتیاں سیدھی کرتے آئے ہیں اور جن کو اپنے پہلو میں بٹھانا بھی ہم نے گوارا نہ کیا۔ ان کے اس زعم پر قرآن نے ان الفاظ میں ضرب لگائی ہے :

فَسَالِ الْإِنسَانُ كَفَرًا قَبْلَكَ
مُطْغِينَ ۚ عَنِ الْيَسِينِ ۚ وَعَنِ
الشَّكَاكِ عَزِيزٍ ۚ أَيْطَمُّ كَلِّ امْرِئٍ
مِّنْهُمْ أَنْ يَدُ حَلْ جَنَّةٍ نَّعِيمٍ ۚ
كَلَّا ط إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّثْلًا لَّعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

پس ان کا فرد کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تمہارے
اوپر پہلے پڑ رہے ہیں، داہنے بائیں سے
ٹولیاں بنا بنا کر! کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع
یہے بیٹھا ہے کہ وہ نعت کے باغ میں داخل
کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا
ہے اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں!

(المعارج - ۴۰، ۳۶، ۳۹)

ان آیات کا سیاق و سباق اور اس کی تفسیر تدبر قرآن کی روشنی میں سمجھ لیجیے۔ یعنی نجس پانی کی ایک
بونڈ سے پیدا ہوئی مخلوق کو اپنی برتری اور پاک دامنہ کا یہ غرہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو
پیدائشی حق واری جنت سمجھ بیٹھے۔

اسی طرح قرآن نے جگہ جگہ انسان کی خلقت اور اس کے مادہ خلقت سے قیامت پر اس پہلو سے
استدلال کیا ہے کہ جو خدا پانی کی ایک حقیر بونڈ کو انسان بنا سکتا ہے اس کے لیے اس کو مرنے کے بعد
دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا کیا مشکل ہے! یہ مضمون مختلف اسلوبوں سے بار بار بیان ہوا ہے، ہم صرف
چند جامع آیات یہاں نقل کرتے ہیں :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلْطَةٍ
مِّنْ طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُفُفًا
فِي قَدَارٍ مَّكِينٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا
النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ
مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا
فَنَكُونَا الْمِغْضَمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ
خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ رَبُّنَا اللَّهُ أَحْسَنُ
الْمُخْلِقِينَ ۚ ثُمَّ لَنُكْرِمَنَّكُمْ بَعْدَ
ذَلِكَ لَمِيتُونَ ۚ ثُمَّ لَنُكْرِمَنَّكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ تَبَعُّثُونَ ۚ

اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔
پھر ہم نے اس کو پانی کی ایک بونڈ کی شکل میں ایک
محفوظ ٹھکانے میں رکھا۔ پھر ہم نے بونڈ کو
ایک جنین کی شکل دی پھر اس جنین کو گوشت
کا ایک لوتھڑا بنایا اور اس لوتھڑے کے اندر
ہڈیاں پیدا کیں اور ہڈیوں کو گوشت کا جامہ
پہنایا پھر اس کو ایک بالکل ہی دوسری شکل
دے دی۔ پس بڑا ہی بانیض و بابرکت ہے
اللہ، بہترین خالق! پھر اس کے بعد لازماً
تم مرنے والے ہو پھر تم قیامت کے دن اٹھائے
بھی جاؤ گے۔

(المؤمنون - ۲۳، ۱۲، ۱۶)

مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ سَوَالِ كَا جَوَابِ چوںکہ بالکل واضح تھا جس سے کسی کے لیے بھی انکار کی گنجائش نہیں تھی اس وجہ سے جواب خود ہی دے دیا کہ پانی کی ایک بوند سے انسان کو پیدا کیا۔ اس پانی کی صفت قرآن کے دوسرے مقام میں ’مہین آئی ہے جس کے معنی حقیر و ذلیل کے ہیں۔ یعنی نہ اپنی کسیت کے اعتبار سے کوئی بڑی چیز نہ قدر و قیمت کے اعتبار سے کوئی گہرا گراں مایہ تو ایسے نجس قطرے سے وجود میں آنے والے انسان کو زیادہ اترا نا کس طرح زیب دیتا ہے!‘

خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ تحقیق کے مضمون کے بعد کلام کا رخ اس تقدیر، تدبیر اور تیسیر کے بیان کی طرف مڑ گیا ہے جو انسان کی خلقت اور اس کی زندگی کے احوال و مراحل میں نمایاں ہے اور جو اس بات کی ناقابل انکار شہادت ہے کہ قدرت جس قطرے کو گہرا بنانے پر اپنے عجائب تصرف کی اتنی شانیں دکھائی ہے وہ کوئی عبث اور بے مقصد چیز نہیں ہو سکتی بلکہ لازم ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں وہ اس کی قدر و قیمت کو پرکھے، اس کے خیر و شر کو تو لے اور پھر جس کو اپنی میزان میں با وزن پائے اس کو چھانٹ لے اور جس کو ناکارہ اور بے قیمت پائے اس کو خس و خاشاک کی طرح نور میں جھڑک دے۔

فَقَدَرَهُ میں اشارہ ان منازل و مراحل کی طرف ہے جو انسان کی تدریجی تشکیل میں نمایاں ہیں۔ جس طرح چاند کے عروج و محاق کی منازل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ لفظ آیا ہے، مثلاً دَانَقَدَرٌ قَدَرُهُ مَسَازِلُ (تیس - ۳۶ : ۳۹) (اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں ٹھہرا دی ہیں) اسی طرح انسان کے تدریجی نشو و نما اور اس کے بچپن، جوانی اور پھر زوال و فنا کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ اوپر سورہ مومن کی آیات کا حوالہ گزرا ہے اس میں بھی یہ مضمون ہے اور یہاں آگے کی آیات میں بھی اس کے بعض پہلو واضح فرمائے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تدریج و تقدیر خدا کی قدرت و حکمت اور اس اہتمام پر دلیل ہے جو انسان کی تخلیق میں نمایاں ہے اور یہ قدرت اور یہ اہتمام اس امر کی دلیل ہے کہ انسان کوئی عبث چیز نہیں ہے بلکہ اس کی خلقت ایک عظیم غایت کے لیے ہے جس کا بدیہی تقاضا یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے، اس کا احساں ہو، اس کو جزا یا سزا ملے۔ ساتھ ہی انسان کی تخلیق میں خدا کی جو قدرت نمایاں ہے وہ اس بات کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ذرا بھی مستبعد نہیں ہے۔

تیسرا تیسرے مفسرین نے عام طور پر اس تیسیر سے وہ تدبیر مراد لی ہے جو قدرت نے بچے کے بطن مادر سے برآمد ہونے کے لیے خود عورت اور بچہ کے نظام جسم میں ودیعت فرمادی ہے اور جو دو بطن کی مدد کے لیے عین وقت پر نمودار ہوتی ہے۔ یہ بات غلط نہیں ہے۔ اس میں ذرا شبہ نہیں کہ یہ قدرتی انتظام نہ ہو تو کوئی دوسری تدبیر اس کا بدل نہیں ہے بلکہ زچہ و بچہ دونوں کے گھٹ کر مر جانے کا اندیشہ ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک تیسیر کے مفہوم کو اس قدر محدود کر دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بچہ جس طرح بطن مادر

اس کام میں اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو اسی انسان کو زمین میں دفن کرانے کے بعد اس سے
 اذہر نور برآمد کر لینا کیوں محال ہو جائے گا!
 كَلَّا لَنَأْيُقْضَىٰ مَا أَمَرْنَا (۲۲)

یہ آیت اوپر والی آیت قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَىٰ کے بالکل متوازی آیت ہے جس طرح اس میں
 ہٹ دھرموں کی ہٹ دھرمی پر اظہارِ تعجب اور بھران کے اپنے وجود سے اس قیامت پر دلیل ہے
 جس کو وہ نالکھن سمجھ رہے تھے اسی طرح اس آیت میں ان کی کج فہمی پر بانڈیزِ جبرِ ملامت اور اس کے
 بعد قیامت اور جزا و سزا پر اس اہتمامِ ربوبیت سے دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے گرد و پیش
 میں پھیلا رکھا ہے اور جزا و بانِ حال سے یہ شہادت دے رہا ہے کہ جس انسان کے لیے رب کریم نے یہ
 خوانِ نعمت بچھایا ہے وہ غیر مشغول نہیں چھوڑا بلکہ اس کے لیے لازماً ایک روز حساب آنے والا ہے۔
 لَمَّا يُقْضَىٰ مَا أَمَرْنَا کسا سلوبِ بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ جہاں تک سمجھانے اور دلائل پیش
 کرنے کا تعلق ہے اس میں اب کوئی کسر نہیں رہ گئی ہے لیکن ان ضدیوں کی ضد اور مکابریت کا وہی حال ہے
 جو پہلے تھا۔ جس دن کے لیے تیاری کی ان کو ہدایت کی جا رہی ہے اب بھی وہ اس سے بے پروا ہیں۔

‘مَا أَمَرْنَا’ میں وہ تمام احکام و اوامر بھی داخل ہیں جو فطرت کی بدیہیات میں سے ہیں اور وہ احکام
 بھی جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ بدیہیات
 فطرت کے امر الہی ہونے کی وضاحت ہم آیت فَالَّذِينَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ (البقرة: ۲۲۰) کے تحت کر چکے ہیں۔
 فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ (۲۳)

یعنی اگر وہ دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آئی جو بیان ہوئی تو دلیلوں کی کمی نہیں ہے۔ انسان اپنی غذا ہی
 کے مسئلہ پر ذرا غور کی نگاہ ڈالے جس پر اس کی زندگی کا انحصار ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا
 پھر کس وسعت، کس تنوع اور ضروریات کی نوعیت کے لحاظ سے کتنی گونا گوں شکلوں میں اس کو پھیلا دیتا ہے
 مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس پر غور کرے گا تو ضد کی بات اور ہے لیکن اس کی عقل میں فتور نہیں ہے تو وہ نہایت
 آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کر دینا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ جو بارش
 اس کی غذا کا ذریعہ ہے وہی برابر اس کا مشابہہ کراتی رہتی ہے۔ ساتھ ہی یہ نکتہ بھی اس کی سمجھ میں آجائے گا کہ
 ربوبیت کا یہ وسیع انتظام مستحکم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جوابدہ ہو۔ ایک دن لازماً اس سے پرسش
 ہونی ہے کہ اس نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا یا نہیں۔ ہر حق کے ساتھ ذمہ داری کا لزوم ایک امر فطری ہے۔
 أَنَا صَبَبْنَاهُ الْكُتَابَ صَبًّا ۖ ثُمَّ شَقَقْنَاهُ الْأَرْضَ شَقًّا (۲۵-۲۶)

صرف غور کرنے کی دعوت ہی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ غور کی لائن بھی معین کر دی کہ یوں غور کرے
 فرمایا کہ یہ ہماری ہی قدرت و عنایت کا کرشمہ ہے کہ ہم اچھی طرح عینہ برساتے اور پھر زمین کے مسامات کو اس
 طریقہ

میں سے میرا بھونے کے لیے اچھی طرح کھول دیتے ہیں۔ نہ آسمان سے پانی برسانا کسی کے بس میں ہے اور زمین کے سموات کو کھولنا کسی کے امکان میں در آنحالیکہ انہی دونوں چیزوں پر زمین کی تمام فیض بخشی کا انحصار ہے یہی مضمون سورہ انبیاء میں یوں بیان ہوا ہے اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَانَتَا دُفْفًا فَفَتَحْنَاهُمَا (الانبیاء-۲۱:۲۰) (آسمان اور زمین دونوں بند ہوتے ہیں پس ہم ان کو کھول دیتے ہیں)۔

اوپر کے پیرے میں انسان کی خلقت کی جو نوعیت بیان ہوئی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے غور کیجیے تو دونوں دلیلوں کی مشابہت واضح ہوگی۔ وہاں بیان دلیل کا آغاز اس طرح ہوا ہے کہ بات اثبات امکان قیامت سے چلی پھر ربوبیت، مسئولیت اور جزاء و سزا تک پہنچتی ہے۔ یہاں بھی آگے کی آیات سے واضح ہو جائے گا کہ استدلال کی ترتیب وہی ہے۔ پہلے ایک جامع بات نے امکان معاد کی تمہید استوار کر دی۔ اس کے بعد ربوبیت کے آثار کی طرف توجہ دلائی گئی اور پھر مسئولیت اور جزاء و سزا کو ایک بدیہی نتیجہ کے طور پر سامنے رکھ دیا گیا ہے۔

فَاَنْتَبٰتُهَا حَيًّا ۚ وَغَيَّبْنَا ۙ وَذَيْتُونًا ۙ وَنَخْلًا ۙ وَحَدَاقًا ۙ غُلْبًا ۙ
وَكَارِهَةً ۙ وَآبًا (۲۴-۲۱)

آسمان و زمین یا بالفاظ دیگر بارش اور زمین کے باہمی تفاعل سے اللہ تعالیٰ کی پروردگاری کی جو برکتیں اہل زمین کے لیے ظہور میں آتی ہیں یہ ان میں بعض ایسی نمایاں چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جن سے قرآن بعض برکتیں کے اول مخاطب واقف بھی تھے اور جو انسان کی غذائی ضروریات میں بنیادی اہمیت رکھنے والی بھی ہیں۔

سب سے پہلے بعض ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جو زمین سے لگی ہوئی یا اس پر پھیلی ہوئی پیدا ہوتی ہیں اور جن کو دیکھنے کے لیے نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مثلاً غلہ، انگور اور ترکاریاں۔ غلہ غذائی چیزوں میں بنیادی اہمیت رکھنے والا ہے۔ دوسری ساری چیزیں اس کے تحت ہیں۔ اس وجہ سے اس کا ذکر سب سے پہلے کیا، غلہ کے بعد غذائی چیزوں میں دوسری اہمیت رکھنے والی چیز پھل ہے اور پھلوں میں اس الاٹما کی حیثیت انگور کو حاصل ہے اس پھل سے بطور نمونہ اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ترکاریوں کا ذکر فرمایا جو زمین پر پھیلی ہوئی پیدا ہوتی اور غلہ کے ساتھ سالن کے طور پر کام آتی ہیں، بعض کچی حالت میں اور بعض پکا کر لفظ "قضب" کا غالب استعمال اگرچہ انہی سبزیوں اور ترکاریوں کے لیے ہے جو کچی کھاٹی جاتی اور تیار سالن کے حکم میں داخل ہیں لیکن عام سبزیوں اور ترکاریوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

اس کے بعد بعض ان نعمتوں کا ذکر ہے جو فضا میں ابھرے ہوئے درختوں سے حاصل ہوتی ہیں اور جن کو دیکھنے کے لیے نگاہ اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بطور مثال ان میں سے زیتون اور کھجور کا ذکر فرمایا۔ زیتون کو روغن پیدا کرنے والی چیزوں میں جو اہمیت حاصل ہے وہ معلوم ہے۔ قرآن میں اس کے روغن کی غذائی اہمیت کا بھی ذکر ہے اور سورہ نور میں اس سے جلنے والے روشن چراغوں کی تمثیل بھی بیان ہوئی ہے۔

پھر کھجور کا ذکر ہے۔ کھجور اہل عرب کے لیے بیک وقت گوناگوں فوائد و برکات کا مجموعہ ہے۔ یہ ان کے لیے غذا سے بھرپور میوہ بھی ہے اور ذخیرہ کیے جانے کے قابل نہایت پر منفعت غلہ بھی۔ علاوہ ازیں اس سے وہ نہایت لذیذ مشروب بھی حاصل کرتے۔

وَحَدَّثَ اَرْثَىٰ غُلْبًا۔ خاص خاص چیزوں کے ذکر کے بعد یہ عام باغوں کی طرف اشارہ فرمادیا۔ ”حَدَّثَ“ گھرے ہوئے باغ کو کہتے ہیں۔ ”غُلْبًا“ جمع ہے ’اغلب‘ کی جس کے معنی موٹی گردن والے کے ہیں۔ لیکن جب یہ باغ کی صفت کے طور پر آئے تو اس سے مقصود درختوں کی شادابی کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ باغ شاداب ہو گا تو لازماً درختوں کا گھیراؤ بڑھ جائے گا اور ان کے اوپر کے حصے باہم دگر مل کر گھٹے ہو جائیں گے۔ ”وَفَاكِهَةً ذَاتًا“۔ یہ اس عام کو عام نہ کر دیا تاکہ قدرت کے اس خوانِ کرم کا دائرہ انسانوں کے ساتھ ان حیوانات تک وسیع ہو جائے جو بلا واسطہ یا بالواسطہ اس کے کام آتے ہیں۔

اد پر میوؤں میں سے صرف خاص خاص کا ذکر نام کی تصریح کے ساتھ ہوا تھا، یہاں لفظ ”فَاكِهَةً“ استعمال کر کے تمام میوؤں کی طرف اشارہ فرمادیا، خواہ عرب میں پیدا ہوتے ہوں یا غم میں، خواہ وہ اعلیٰ درجے کے ہوں یا ادنیٰ درجے کے اور خواہ وہ پرندوں ہی کے لیے مخصوص ہوں یا انسان بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہوں۔ علاوہ ازیں اوپر صرف انہی نعمتوں کا ذکر ہے جو انسانوں کو حاصل ہیں دراصل ایک انسانوں کے ساتھ ان کی خدمت کرنے والے چوپائے بھی ہیں جن کا انسان محتاج بھی ہے اور جو اسی طرح پرورش کے حاجت مند ہیں جس طرح انسان ہے لیکن خاص ان کے لیے کسی چیز کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ وہ کمی یہاں لفظ ”ذَاتًا“ کا اضافہ کر کے پوری کر دی۔

”ذَاتًا“ کے معنی نبات اور شاداب گھاس کے ہیں۔ چوپایوں کے کام آنے والی چیز تو وہ کھس بھی ہے جو غلہ سے اُلک کیا جاتا ہے لیکن وہ عام اور معمولی چیز ہے جب کہ یہاں موقع کسی ایسی چیز کے ذکر کا تھا جو ان کے لیے وہی درجہ رکھتی ہو جو درجہ انسانوں کے لیے فَاكِهَةً کا ہے۔ تازہ اور شاداب گھاس ان کے لیے عام بھی ہے اور ساتھ ہی ان کے وہ ان تمام میوؤں، سبزیوں اور ترکاریوں کا بہترین بدل بھی ہے جو انسان کو حاصل ہیں۔ لفظ ”ذَاتًا“ پر استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر سورہ عبس میں مفصل بحث کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ لفظ عربی کے معروف الفاظ میں سے ہے اس وجہ سے بعض روایات میں یہ بات جو نقل ہوئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ کو اس کے معنی کا علم نہیں تھا، کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ میرے نزدیک استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق نہایت تشفی بخش ہے۔ اگر کسی کو اس کے بارے میں کوئی غلطی ہو تو وہ مولانا کی تفسیر سورہ عبس کی مراجعت کرے۔

مَتَّاعًا لَّكُمْ وَلِأَنفُسِكُمْ (۲۲)

فرمایا کہ یہ چیزیں ہم نے تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے برتنے کے لیے پیدا کی ہیں۔ مطلب یہ ہے

کہ ان چیزوں کا تمہاری نفع رسانی کے لیے ہونا تو بالکل واضح ہے اور اس امر میں بھی کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ سب نعمتیں تمہارے پروردگار کے فضل سے حاصل ہوتی ہیں تو اب تم سوچو کہ ان انعامات کے بعد تمہارے اوپر خدا کی طرف سے کوئی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ آخری بات اگرچہ نکتوں میں مذکور نہیں ہے لیکن سیاق کلام سے یہ خود واضح ہے اس لیے کہ اوپر سے اصل بحث ہی یہی چلی آ رہی ہے کہ یہ صدی اور مغرور لوگ اپنے رب کی ناشکری اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ ان پر خدا کے حقوق واضح نہیں ہیں یا یہ اپنی ذمہ داریوں کے شعور سے نا بلند ہیں بلکہ یہ جان بوجھ کر محض اکڑ اور ضد کے سبب سے پیغمبر کی کوئی بات اپنی خواہشوں کے خلاف سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

فَإِذَا جَاءَتْ الْمَخَاحَةُ (۳۳)

مَخَاحَةُ کے معنی بہری کر دینے والی کرک یا چنچ کے ہیں۔ جس طرح سورہ نازعت میں لفظ قیامت کی قیامت کے معنی یہ ہے کہ صور قیامت کی پہلی کرک ہی ایسی ہولناک ہوگی کہ کانوں کو بہرا کر دے گی۔

اِذَا کا جواب، جیسا کہ سورہ نازعت کی آیات ۳۰-۳۵ کے تحت بیان ہو چکا ہے، برہانے وضاحت قرینہ مخدوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج تو پیغمبر کے انداز سے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں لیکن اس دن کیا کریں گے جس دن خدا کا نادی اتنے قریب سے ان کو لپکا کرے گا کہ اس کی آواز سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دے گی۔

يَوْمَ نَفِثُ لَمْزِجٍ آخِيهِ ۖ دَآئِمَهُ ۖ وَآيِيهِ ۖ دَصَاجَتِهِ ۖ وَنَبِيهِ ۖ اِذَا ۖ كَا جَوَابٍ نَّهِيهِ ۖ

يَوْمَ نَفِثُ لَمْزِجٍ آخِيهِ ۖ دَآئِمَهُ ۖ وَآيِيهِ ۖ دَصَاجَتِهِ ۖ وَنَبِيهِ ۖ اِذَا ۖ كَا جَوَابٍ نَّهِيهِ ۖ (۳۴-۳۵)

یہ تفصیل ہے اس دن کی ہولناکی کی۔

یَوْمَ نَفِثُ لَمْزِجٍ آخِيهِ ۖ دَآئِمَهُ ۖ وَآيِيهِ ۖ دَصَاجَتِهِ ۖ وَنَبِيهِ ۖ اِذَا ۖ كَا جَوَابٍ نَّهِيهِ ۖ اگر جواب ہوتا تو عربیت کے قواعد سے اسلوب بیان اور ہوتا جواب تو، جیسا کہ سورہ نازعات کی آیت یَوْمَ تَذْكُرُو الْاِنْسَانَ مَا سَعَى (النزعت ۹-۳۵) کے تحت گزر چکا ہے، مخدوف ہے البتہ اس سے مخدوف جواب پر روشنی ضرور پڑتی ہے مطلب یہ ہے کہ آج پیغمبر کے انداز سے انھوں نے اپنے کان جو بند کر رکھے ہیں تو اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کو اپنی خاندانی اور قبائلی قوت و معصیت پر بڑا ناز ہے اس زعم نے ان کو اندھا کر رکھا ہے کہ بھلا ان کو ان کے مقام سے کون ہلا سکا ہے یا ہلا سکے گا لیکن اس بہری کر دینے والی چنچ کے بعد جو دن آئے گا وہ ایسا ہولناک ہوگا کہ ہر ایک پر نفسی نفسی کی حالت طاری ہوگی۔ نہ بھائی اپنے بھائی کی فریاد سنے گا، نہ بیٹا اپنے ماں باپ کی دہائی پر کان دھے گا اور نہ کوئی اپنی بیوی اور بیٹیوں کی معصیت میں ان کا شریک بننے کا حوصلہ کرے گا۔ اس دن ہر ایک کو اپنی ہی ایسی پڑی ہوگی کہ کسی دوسرے کی تعمیر نے کا وہ کوئی تصور ہی نہ کر سکے گا اگرچہ وہ کتنا ہی قریبی عزیز ہو۔

یہی مضمون سورہ مارج میں بدیں الفاظ گزر چکا ہے،

وَلَا يَسْتَلِ حَبِيمًا ۖ يَعْتَدُونَ ۖ
 يَوْمَ الْمَجْزُمِ كُوفَتُنِي مِنْ عَذَابٍ
 يَوْمَئِذٍ بَيْنِي ۖ وَصَاحِبَتِي ۖ وَآخِيهِ ۖ
 فَصَيَّلْتَنِي الَّتِي كُوفِيهِ ۖ وَمَنْ فِي
 الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ ثُمَّ يُنْجِيهِ ۖ
 (المعارج - ۱۰: ۱۴)

اور اس دن کوئی سرگرم سے سرگرم دوست بھی اپنے
 دوست کا پرسان حال نہ ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کو
 دکھائے جائیں گے لیکن مجرم پاپے گا کہ کاش وہ اپنے
 بیٹوں، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو
 جو اس کو پناہ دیتا رہا ہے اور تمام اہل زمین کو نذیر
 میں دے کہ اس دن کے عذاب سے اپنے کو بچالے۔

ان دونوں آیتوں میں اگر کوئی فرق ہے تو یہ ہے کہ آیت زیر بحث میں رشتہ داروں کی ترتیب البعد سے
 اقرب کی طرف سے اور اس آیت میں اقرب سے البعد کی طرف اور یہ دونوں اسلوب، بلاغت کلام کے
 تقاضے سے اختیار کیے گئے ہیں اور یہ بلاغت بالکل واضح ہے۔
 وَجُودًا يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَّةً ۖ وَجُودًا يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ
 تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ (۲۸-۳۲)

اس دن اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان جو فرق ان کے چہروں سے نمایاں ہوگا، یہ آخر میں
 بالاجمال اس کی طرف اشارہ کر دیا تاکہ ان کے اس ظاہر سے ان کے باطن کا کچھ اندازہ ہو سکے کہ اہل ایمان کے
 دل اس دن کن امیدوں اور حوصلوں سے معمور ہوں گے اور اہل کفر کے دلوں پر اس دن کیا گزر رہی ہوگی۔
 'مُسْفَرَّة' کے معنی روشن اور تابناک کے ہیں۔ یہ 'اسفرا الصبح' کے محاورے سے ماخوذ ہے۔ مسرت
 کی پہلی چمک جو اہل جنت کے چہروں پر ظاہر ہوگی یہ لفظ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
 'مُتَجَرَّة' بھی مسرت اور خوشی کی تعبیر ہے یعنی ان کے چہرے ہنستے ہوئے ہوں گے۔
 'مُسْتَبْشِرَةٌ' یعنی ہشاش بشاش ہوں گے۔

اہل کفر کے چہروں کا جو حال ہوگا اس کی تصویر یوں کھینچی ہے کہ وَجُودًا يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ تَرْهَقُهَا
 قَتَرَةٌ ۖ کہ ان پر خاک اڑ رہی اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اس لیے کہ ان پر امید کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔
 'أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ' یہ آخر میں ان کی فرد قرار دینے کی طرف اجمالی اشارہ ہے کہ ان کا
 یہ حشر اس وجہ سے ہوگا کہ یہ خدا کے ناشکرے اور اس کے باغی و نافرمان رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر اتمام کو پہنچی۔ وہو الموفق للصواب۔

رحمان آباد

۲۱ - مئی ۱۹۷۹ء

۲۲ - جمادی الثانی ۱۴۰۰ھ